六典通考

六典通考卷一百二十三

湖西閻鎮珩輯

禮制考

士喪禮（恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書）

死于適室幠用斂衾（適室正寢之室疾時處北墉下死而遷之南牖下有牀衽幠覆也斂衾大斂所并用之衾）

右始死

記士處適寢寢東首於北墉下（將有疾乃寢於適室）有疾疾者齊（適寢不齊不居其室也）養者皆齊徹琴瑟疾病內外皆埽（為有賓客來問也）徹褻衣加新衣御者四人皆坐持體（為不能自轉側）男女易服（為賓客來問病亦朝服庶人深衣）屬纊以俟氣絕（為其氣微難節也纊新絮）男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手乃行禱於五祀

疾病廢牀御者持體體一人　乃卒主人啼兄弟哭婦去

冠而笄纚服深衣　婦人哭踊凡哭尸於室者主人二手承衾而

哭　親始死雞斯徒跣扱上衽交手哭　始死充充如有

窮　始死皇皇焉如有求而弗得　三日而食　水漿不

入口者三日　士之妻皆死於寢　衾死而後制　孔子

蚤作負手曳杖消搖於門歌曰泰山其頽乎梁木其壞乎

哲人其萎乎萎病也既歌而入當戶而坐子貢聞之曰泰山

其頽則吾將安仰梁木其壞哲人其萎則吾將安放夫子

殆將病也遂趨而入夫子曰賜爾來何遲也夏后氏殯於

東階之上則猶在阼也殷人殯於兩楹之間則與賓主夾

之也周人殯於西階之上則猶賓之也以三王之禮占己夢而邱也

殷人也予疇昔之夜夢坐奠於兩楹之間（是夢坐兩楹之閒而見饋食也言奠者以爲凶象）夫明王不興而天下其孰能宗予予殆將死也（宗奠也兩楹之間南面鄉明人君聽治正坐之處今無明王誰能奠我以人君乎）蓋寢疾七日而沒

曾子有疾召門弟子曰啟予足啟予手詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰而今而後吾知免夫小子（啟開也）

曾子有疾孟敬子問之（魯大夫仲孫氏名捷）曾子言曰鳥之將死其鳴也哀人之將死其言也善君子所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣籩豆之事則有司存

曾子疾病曾元抑手曾華抱足（元華其子）曾子曰人之生也百歲之中有疾病焉有老幼焉故君子思其不可復者而先施焉親戚既沒雖欲孝誰爲孝年既耆

艾雖欲弟誰爲弟故孝有不及弟有不時其此之謂與

曾子寢疾病樂正子春坐於牀下子春曾參弟子曾元曾申坐於足元申曾參之子童子隅坐而執燭童子曰華而睆大夫之簀與華畫也簀謂牀笫也說者以睆爲刮節目子春曰止曾子聞之瞿然曰呼曰華而睆大夫之簀與曾子曰然斯季孫之賜也我未之能易也元起易簀曾元曰夫子之病革矣不可以變幸而至於旦請敬易之革急也變動也幸覬也曾子曰爾之愛我也不如彼君子之愛人也以德細人之愛人也以姑息姑息猶安也言苟容取安也吾何求乎哉吾得正而斃焉斯已矣舉扶而易之反席未安而沒言病雖困猶勤於禮

子張病召申祥而語之曰君子曰終小人曰死申祥子張子死之言澌也事卒爲終消盡爲澌吾今日其庶幾乎

復者一人以爵弁服簪裳於衣左何之扱領於帶復者有司招魂復魄也爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連也升自前東榮中屋北面招以衣曰皐某復三降衣於前北面招求諸幽之義也皐長聲也某死者之名也復反也降衣下之也受用篋升自阼階以衣尸受者受之於庭也復者其一人招則受衣亦一人也衣尸者覆之若得魂反之復者降自後西榮不由前降不以虛反也降因徹西北厞若云此室凶不可居然也

右復　記復者朝服左執領右執要招而左　士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危北面三號於衣投於前司服受之降自西北榮復衣不以衣尸不以斂婦人復不以袡凡復男子稱名婦人稱字惟哭先復復而後行死事　復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人稱字書姓與伯仲如不知姓則書氏　邾婁復之以矢蓋

自戰於升陘始也時師雖勝死傷亦甚撫衣可以招魂　復楔齒綴足飯設

飾帷堂並作設飾謂遷尸又加新衣

楔齒用角柶為將含恐其口急閉也　綴足用燕几綴猶拘也為將屨恐其辟戾也

右楔齒綴足案復與楔齒綴足之間有遷尸一節經文不具以記附見於下　記設牀第

當牖衽下莞上簟設枕病卒之間廢牀至是設之事相變衽臥席　遷尸徙於牖下

始死遷尸於牀幠用斂衾去死衣小臣楔齒用角柶綴足

用燕几君大夫士一也　楔貌如軛上兩末事便也　綴足用

燕几校在南御者坐持之校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣　掘

中霤而浴毀竈而綴足及葬毀宗躐行出於大門殷道也

周人浴不掘中霤葬不毀宗躐行毀宗廟門之西而出行神之位於廟門之外　學者行之

奠脯醢醴酒升自阼階奠於尸東帷堂事小訖也

右始死奠帷堂　記卽牀而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶腢肩頭也用吉器或卒無醴則用新酒　曾子曰始死之奠其餘閣也與不容改新閣庋藏食物

乃赴於君主人西階東南面命赴者拜送赴告也　有賓則拜之賓僚友羣士也其位猶朝夕哭矣

右命赴拜賓　記赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死赴走告也　士訃於國之大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國之君曰君之外臣某死訃於大夫曰吾子之外私某死赴於士亦曰吾子之外私某死　五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人死必訃練祥則吉賓四廟孫而言五廟者容顯考爲始封子也

入坐於牀東眾主人在其後西面婦人俠牀東面眾主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前親者在室謂大功以上父兄姑姊妹子姓在此者眾婦人戶外北面眾兄弟堂下北面眾婦人眾兄弟小功以下

右室中位　記室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐　既正尸主人父兄子姓皆坐於東方主婦姑姊妹子姓皆坐於西方

君使人弔徹帷主人迎於寢門外見賓不哭先入門右北面使者至使人入將命乃出迎之寢門內門也徹帷屋之事畢則下之弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命主人不升賤也致命曰君聞子之喪使某如何不淑主人哭拜稽顙成踊稽顙以頭觸地成踊三者三賓出主人拜送於外門外

右君使人弔　記尸在室有君命眾主人不出不二主　凡

主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階

君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命襚之言遺也致命曰君使某襚主人拜如初襚者入衣尸出主人拜送如初唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位於西階下東面不踊大夫雖不辭入也唯君命出以明大夫以下時來弔襚不出也大夫則特拜以別士之旅拜也即位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已不辭而主人升入明本不爲賓出不成禮也

右君使人襚　記士於大夫親弔則與之哭不逆於門外

親者襚不將命以即陳大功以上同財不使人將之致於主人也即陳陳在房中庶兄弟襚使人以將命於室主人拜於位委衣於尸東牀上將命曰某使某襚拜於位室中位也朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊親以進親之恩也退下堂反賓位也徹衣者執衣如襚以適房

右親友襚　記襚者委衣於牀不坐牀高由便其襚於室戶西北面致命

爲銘各以其物亡則以緇長半幅䞓末長終幅廣三寸書銘於末曰某氏某之柩銘明旌也雜帛爲物大夫之所建也以死者爲不可別故以其旗識識之無旗不命之士也半幅一尺終幅二尺竹杠長三尺置於宇西階上杠銘橦也宇梠也

右爲銘　記復與書銘自天子達於士其辭一也

甸人掘坎於階間少西爲垼於西牆下東鄉甸人有司主田野者垼塊竈西牆中庭之西新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造於西階下盆以盛水槃以溉濯瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將縣於重者也濯滌溉也造猶至也陳襲事於房中西領南上不綪襲事謂衣服也綪讀爲䋁䋁屈也襲事少上陳而下不屈江沔之間謂縈收繩索爲䋁明衣裳用布鬠笄用桑長四寸緩中長四寸不冠故也緩笄之中央以安髮也布巾

瑱幅不鑿瑱幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓爲之含當口鑿之掩練帛廣終幅長五尺析其末掩裹首也析其末爲將結於頤下又還結於項下瑱用白纊瑱充耳纊新綿幎目用緇方尺二寸䞓裏著組繫幎目覆面者也䞓赤也著充之以絮者也組繫爲可結也握手用元纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫牢謂削約握之中央以安手也決用正王棘若檡棘組繫纊極二正善也王棘與檡棘善理堅刃者皆可爲決極猶放弦也以沓指放弦令不挈指也生者以朱韋爲之而三死用纊又二明不用也冒緇質長與手齊䞓殺掩足冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質明也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手上元下纁象天地也爵弁服純衣謂生時爵弁所衣之服也純衣者纁裳皮弁服皮弁所衣之服也其服白布衣素裳也褖衣黑衣裳褖之爲言褖也所以表袍緇帶黑繒之帶韎韐一命緼韍竹笏夏葛屨冬白屨皆繶緇絇純組綦繫於踵冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也此皮弁之屨也綦屨係也所以拘止屨也庶襚繼陳不用貝三

實於笲貝水物古者以爲貨江水出焉笲竹器稻米一豆實於筐豆四升沐巾一浴巾二皆用綌於笲浴巾二者上體下體異也綌粗葛也櫛於簞簞笥浴衣於篋浴衣已浴所衣之衣以布爲之其制如今通裁皆饌於西序下南上東西牆謂之序中以南謂之堂

右陳浴襲飯含之具 記掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤南順統於堂輪從也垼用塊塊堛明衣裳用幕布袂屬幅長下膝幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削幅也長下膝又有裳於蔽下體深也有前後裳不辟長及轂不辟積也轂足跗也凡他服短無見膚長無被土縓綼緆飾裳在幅曰綼在下曰緆緇純飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縓象天地也掘中霤而浴殷道也士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺冒死而後制袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱率帶士二采

士飯三貝　士併瓦盤無冰　設牀禮第有枕含一牀襲一

牀遷尸於堂又一牀皆有枕　席君大夫士一也

管人汲不說繘屈之管人有司主館舍者不說繘將以就祝濯米屈縈也祝淅米於堂

南面用盆祝夏祝也淅汰也　管人盡階不升堂受潘煮於垼用重鬲

盡階三等之上祝盛米於敦奠於貝北復於牀處也　士有冰用夷槃可也

謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃　外御受沐入外御小臣侍從者沐管人所煮潘也主人皆

出戶外北面象平生沐浴裸裎子孫不在旁主人出而禮第乃沐乃沐櫛挋用巾挋晞也淸也

浴用巾挋用浴衣用巾用拭之也渜濯棄於坎沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦并棄之蚤

揃如他日蚤爲爪斷爪揃鬚也鬠用組乃笄設明衣裳用組以束髮也鬠爲括

右沐浴　記夏祝淅米差盛之差擇也　御者四人抗衾而浴

禮第抗衾爲其裸裎蔽之也袒也袒簀去席盝水便　禮

其母喪則內御者浴鬠無

笄內御女御也無笄猶丈夫不冠設明衣婦人則設中帶中帶若今之禪襂管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣如它日小臣爪足浴餘水棄於坎其母之喪則內御者抗衾而浴管人汲授御者御者差沐於堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人爲垼於西牆下陶人用重鬲管人授沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用巾如他日小臣爪手翦須濡濯棄於坎

曾子之喪浴於爨室禮死於適室

主人入即位已設明衣可以入也商祝襲祭服祿衣次商祝祝習商禮者宜襲布衣牀上祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也襲衣於牀牀次含牀之東衽如初也主

人出南面左袒扱諸面之右盥於盆上洗貝執以入宰洗柶
建於米執以從俱入戶西向也商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾
徹楔受貝奠於尸西當牖北面當尸南也設巾覆面爲飯之遺落米也如商祝之俟位則尸南首明
矣主人由足西牀上坐東面祝受貝米奠之口實不由足也祝又受米奠於
貝北宰從立於牀西在右米在貝北便扱者也宰立牀西在主人之右當佐飯事主人
左扱米實於右三實一貝左中亦如之又實米唯盈於右尸口之右
主人襲反位襲復衣也位在尸東商祝掩瑱設幎目乃屨綦結於跗連
絇跗足上也絇屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組連之止足坼也乃襲三稱遷尸於襲上而衣之凡衣死者
左衽不紐明衣不在算算數也設韐帶搢笏韐帶用革搢插也插於帶之右旁設決
麗於擘自飯持之設握乃連擘麗施也擘手後節中也飯大擘指本也決以韋爲之藉有
彄彄內端爲紐外端有橫帶設之以組報大擘本也因沓其彄以橫帶貫紐結於擘之表也設握者以綦繫絇中指由手

表與決帶之餘連結之此謂右手也設冒櫜之幠用衾櫜韜盛物者衾者始死時斂衾巾柶鬠蚤埋於坎既將襲辟奠則反之

右飯含襲記飯於牖下卒洗貝反於笄實貝柱右齻左齻象齒堅夏祝徹餘飯徹去鬻瑱塞耳塞充窒設握裹親膚繫鉤中指結於掔掔掌後節中也手無決者以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結之甸人築坅坎築實土其中堅之穿坎之名又曰坅隸人涅廁涅塞也爲人復往褻之又示鬼神不用鬠爪士埋之司士賁告於子游曰請襲於牀子游曰諾縣子聞之曰汰哉叔氏專以禮許人叔氏子游別字鑿巾以飯公羊賈爲之也士親飯必發其巾大夫以上賓爲飯則有鑿巾既襲宵爲燎於中庭

重木刊鑿之甸人置重於中庭三分庭一在南木也縣物焉曰重刊斲治

（甕之爲縣簪孔也士重木長三尺）夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下（夏祝祝習夏禮者鬻餘飯以飯尸餘米爲鬻也重主道也士二鬲則大夫四諸侯天子八與簋同差）冪用疏布久之繫用鞈縣於重冪用葦席北面左衽帶用鞈賀之結於後（久讀爲灸謂以蓋塞鬲口也鞈竹簾也以席覆重辟屏而反兩端交於後左衽西端在上賀加也）祝取銘置於重

右設重置銘

厥明陳衣於房南領西上綪絞橫三縮一廣終幅析其末（綪屈也絞所以收束衣服以布爲之縮從也橫者三幅從者一幅析其末令可結也）緇衾頳裏無紞（紞被識也斂衣或倒被無別於前後也凡衾制皆五幅）祭服次散衣次（祿衣以下袍繭之屬）凡十有九稱陳衣繼之（庶襚）不必盡用饌於東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東（功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊坫）設盆盥於饌東有巾（爲奠設盥也）苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長

三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆饌於東方苴絰斬衰之絰也苴麻者其貌苴以為絰服重者尚麤惡絰之言實也鬲搹也中人之手搹圍九寸絰帶之差自此出焉下本在左重服統於內而本陽也要絰小焉五分去一牡麻絰者齊衰以下之絰也牡麻絰者其貌易服輕者宜差好也右本在上輕服本於陰而統於外散帶之垂者男子之道文多變饌於東方東坫之南苴絰爲上婦人之帶牡麻結本在房婦人亦有苴絰但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦苴絰也牀笫夷衾饌於西坫南笫簀也夷衾覆尸之衾西方盥如東方如東方者亦用盆布巾饌於西堂下陳一鼎於寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆匕東柄鬄解也四解之殊肩髀而已胉脅也素俎喪尚質既饌將小斂則辟襲奠

右陳小斂衣絰帶奠　記小斂於戶內大斂於阼士以葦席

厥明滅燎陳衣凡絞紟用布倫如朝服凡凡小斂大斂也倫比也

小斂布絞縮者一橫者三士緇衾一衾十有九稱士陳衣於房中皆西領北上絞紟不在列小斂之衣祭服不倒君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳君大夫士皆用複衣複衾　袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵不入　絞紟衾冒死而後制　設棜於東堂下南順齊於坫饌於其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以竝籩亦如之棜今之轝也角觶四木柶二素勺二爲夕進醴酒兼饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以竝則是大斂饌也　凡籩豆實具設皆巾之巾之加饌也明小斂一豆一籩不巾觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之時朝夕也　喪不剝奠

也與祭肉也與剝猶倮也有牲肉則巾之為其久設塵埃加也脯醢之奠不巾喪服先
散帶　枇以桑長三尺或曰五尺枇所以載牲體者此謂喪祭也吉祭枇用棘
畢用桑長三尺刊其柄與末畢所以助主人載者奠以素器
士盥二人以并東面立於西階下俟舉尸也布席於戶內下莞上
簟商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中斂者趨方或顛倒衣裳祭
服尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也士舉遷尸
反位遷尸於服上設牀第於兩楹之間衽如初有枕衽寢臥之席也卒斂
徹帷主人面西馮尸踊無算主婦面東馮亦如之主人髻髮
袒眾主人免於房始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髻髮者去笄纚而
紒眾主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以為如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髻
髮以麻免而以布此用麻布為之狀如今之著幓頭矣自項中而前交於額上郤繞紒也於房於室釋髻髮宜於隱者

婦人髽於室始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異於髻髮者既云纚而又以髮爲大紒如今婦人露紒其象也

右小斂髻髮髽　記夏后氏尚黑大事斂用昏大事謂喪事也殷人尚白大事斂用日中周人尚赤大事斂用日出　小斂辟奠不出室辟襲奠以辟斂既斂則不出於室設於序西事畢而去　小斂而徹帷

無踊節既馮尸主人髻髮絞帶衆主人布帶　小斂主人即位於戶內主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻於房中凡斂者袒遷尸者襲士之喪胥爲侍士是斂小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則爲之一不食凡斂者六人鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊

遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊士馮父母妻長子庶子庶子有子則父母不馮其尸凡馮尸者父母先妻子後父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之馮尸不當君所凡馮尸興必踊　嫂不撫叔叔不撫嫂遠別也　君不撫僕妾

士舉男女奉尸侇於堂幠用夷衾男女於室位哭踊無算夷衾覆尸柩之衾也主人出於足降自西階眾主人東即位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲絰於序東復位即位踊東方位襲絰於序東東夾前

右奉尸侇於堂拜賓襲絰　記徹帷男女奉尸夷於堂降拜士拜卿大夫於位於士旁三拜士妻特拜命婦氾拜眾

賓於堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南向婦人迎送不下堂下堂不哭男子出寢門外見人不哭其無女主則男主拜女賓於寢門內其無男主則女主拜男賓於阼階下子幼則以衰抱之人爲之拜在竟內則俟之在竟外則殯葬可也喪有無後無無主　大夫弔當事而至則辭焉稱者以主人有事告也主人無事則爲大夫出　士之喪於大夫不當斂則出　士妻不當斂則爲命婦出　當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲至則拜之不待事已於士既事成踊襲而后拜之不改成踊事謂大小斂之屬　大夫弔之雖緦必稽顙小斂大斂殯皆辯拜婦當事來者終不拜故明之也此既事皆拜乃奠奠謂斂之奠執事爲之舉者盥右執匕卻之左執俎橫攝之入阼階前

西面錯錯俎北面舉者盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也攝持也西面錯錯鼎於此宜西面錯俎北面俎宜西順之右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委於鼎北加扃不坐抽扃取鼏加扃於鼏上皆右手扃爲紘鼏爲密乃朼載載兩髀於兩端兩肩亞兩胉亞脊脅在於中皆覆進柢執而俟乃朼以朼次出牲體右人也載受而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆爲塵柢本也進本者未異於生也骨有本末夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎巾待於阼階下巾功布也執者不升已不設祝既錯醴將受之奠於尸東執醴酒北面西上豆錯俎錯於豆東立於俎北面上醴酒錯於豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊巾之爲塵也東反其位賓出主人拜送於門外乃代哭不以官代更也人君以官尊卑士賤以親疏爲之

右小斂奠　記小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席矣大奠奠於東斂乃有席　小斂之奠在西方魯禮之末失也

士代哭不以官

有襚者則將命擯者出請入告主人待於位出請之辭曰孤某使某請事

擯者入告須以賓入出告之辭曰孤某須矣　賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出於足西面委衣如於室禮降出主人出拜送朋友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊朋友既委衣又還哭於西階上不背主人　襚者以褶必有裳執衣如初徹衣亦如之升降自西階以東帛爲褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也

右有襚者

宵爲燎於中庭燎火燋

右設燎　記士堂上一燭下一燭

厥明滅燎陳衣於房南領西上綪絞紟衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在算不必盡用紟單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣

東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡毼白也齊人或名全菹為芋縢緣也詩云竹柲緄縢布巾遻巾也

奠席在饌北斂席在其東大斂奠而有席彌神之

掘肆見衽肆埋棺之坎掘之于西階上衽小要也

棺入主人不哭升棺用軸蓋在下軸輁軸也輁狀如床軸其輪輓而行

熬黍稷各二筐有魚腊饌於西坫南熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也為舉者設盆盥於西

陳三鼎於門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他如初合升合左右體升於鼎其他如初謂豚體及匕俎之陳如小斂時

右陳大斂衣奠及殯具　記生與來日死與往日生數來日謂成服杖以死明日數也死數往日謂殯斂以死日數也大夫以上皆以來日數　大斂於阼士以葦席　大斂布絞縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也士陳衣於序東三十稱西領南上絞紟如朝服絞一幅爲三不辟紟五幅無紞大斂君大夫士祭服無筭君褶衣褶衾大夫士猶小斂也　士棺六寸裏棺不綠蓋不用漆二衽二束　后木曰喪吾閼諸縣子曰夫喪不可不深長思也后木魯孝公子惠伯鞏之後　買棺外內易我死則亦然　有虞氏瓦棺始不用薪也　夏后氏堲周火熟曰堲燒土冶以周於棺也　殷人棺槨槨大也以木爲之　周人牆置翣牆柳衣也翣　周人以殷人之棺槨葬長殤以夏后氏之堲周葬中殤下殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤

孔子初仕爲中都宰(中都魯邑)制爲養生送死之節爲四寸之棺五寸之槨因邱陵爲墳不封(不聚土起墳)不樹(不樹松柏)行之一年而西方之諸侯則焉(家陳小斂衣章袍必有表陳衣取衣紋衾死而後制設楸酒醴籩豆喪不剝奠槪系奠以素器)

(凡六條并此章通用當互考)

燭侯於饌東(燭燋也饌東方之饌)祝徹盥於門外入升自阼階丈夫踊(祝與有司當徹小斂之饌者小斂設盥于饌東有巾大斂設盥於門外)設祝徹巾授執事者以待(授執巾者於尸東使先待於阼階)徹饌先取醴酒北面(北面立相待俱降)其餘取先設者出於足降自西階婦人踊設於序西南當面縈如設於堂(堂謂尸東也凡饌設於序西南者舉事而去之)醴酒位如初執事豆北南面東上(如初者如醴酒北面西上也)乃適饌(東方之新饌)帷堂

右徹小斂奠帷堂

婦人尸西東面主人及親者升自西階出於足西面袒（袒大斂變）

也　士盥位如初布席如初（亦不㡛上單鋪於阼階上於楹間爲少南）商祝布絞紟

衾衣美者在外君襚不倒（至此乃用君襚）有大夫則告（後來者則告以方斂非斂時則當降拜之）士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主人馮如初

主婦如之

右大斂　記大斂於阼（主人奉尸斂於棺則西階上賓之）　士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也　大夫升自階階東北面東上（視斂）既馮尸大夫逆降復位（中庭西面位）

主人奉尸斂於棺踊如初乃蓋（棺在肂中斂尸焉所謂殯也）　主人降拜大夫之後至者北面視肂（北面於西階東）眾主人復位婦人東復位（阼階上下之位）設熬旁一筐乃塗踊無算（以木覆棺上而塗之爲火備）　卒塗祝取銘

設於殯主人復位踊襲（為銘設柎樹之殯東）

右殯　記死三日而殯　士庶人三日而殯　士殯見衽塗上帷之熬二種四筐加魚腊焉　君於士有賜帟（帟幕之小者所以承塵賜之則張於殯上大夫以上幕人職供焉）　既殯主人說髦（既殯置銘於肂復位時也親沒不髽去為子之飾）

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設於奧東面（祝執巾與執席者從入為安神位室中西南隅謂之奧執燭南面巾委於席右）祝反降及執事執饌（東方之饌）士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢（如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏朼載之儀魚左首設而在南鬐脊也）祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎（如初先升）祝奠由楹內入於室醴酒北面（亦如初）設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特於俎北醴酒在籩

南巾如初右菹菹在醢南也此左右異于魚者載者統于執設者統于席醴當栗南酒當脯南既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外小功以下至此可以歸異門大功亦存焉衆主人出門哭止皆西面于東方闔門

右大斂奠　記巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東巾奠而室事已　天子諸侯之喪斬衰者奠爲君服者皆斬衰唯主人不奠大夫齊衰者奠士則朋友奠不足則取于大功以下者不足則反之

主人揖就次斬衰倚廬齊衰堊室大功有帷帳小功緦麻有牀第

右喪次　記居倚廬倚木爲廬在中門外東方北戶寢苫枕凷苫編藁凷堛也不

說經帶哭晝夜無時非喪事不言歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一

君若有賜焉則視斂既布衣君至君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後君檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天子之禮諸侯臨臣喪則使祝代巫執茢居前下天子也小臣君行則在前後君升則使阼階北面君釋采入門主人辟釋采者祝爲君禮門神也君升自阼階西向祝負墉南面主人中庭祝南面房中東向君君哭主人哭拜稽顙成踊出君命反行事主人復位大斂事君升主人主人西楹東北面命主人使之升升公卿大夫繼主人東上乃斂卒公卿大夫逆降復位主人降出如朝夕哭弔位君反主人主人中庭君坐撫當心

主拜稽顙成踊出撫手按之君反之復初位衆主人辟于東壁下南面以君將降也南面則當坫之東君降西向命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗肂在西階上入門左由便趨疾不敢久留君君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右亦復中庭位乃奠升自西階以君在阼君要節而踊主人從踊節謂執奠始升階及既奠由重南東時也卒奠主人出哭者止君出門廟中哭主人不哭辟君式之古者立乘式謂小俛以禮主人也貳車畢乘主人哭拜送貳車副車也其數各視其命之等君出使異姓之士乘之在後君弔蓋乘象路襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊賓出主人拜送

右君視斂　記君於士既殯而往為之賜大斂焉　君視

斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事　大夫士若君不戒而往不具殷奠君退必奠

三日成服杖 既殯之明日全三日始歠粥矣

右成服

記三日絞垂 成服日絞要經之散垂者 冠六升外縪纓條屬厭 縪謂縫著於武也外者外其餘也纓條屬者通屈一條繩為武垂下為纓屬之冠厭伏也 衰三升履外納 納收餘也 杖下本竹桐一也

拜賓及眾賓不拜棺中之賜 棺中之賜不施已也

右拜君命及賓

記主人乘惡車 拜君命與賓及有故行所乘也 白狗幦 幦覆笭也以狗皮為之取其臑也 蒲蔽 蔽藩 御以蒲菆 蒲菆牡蒲莖也 犬服 笭間兵服以犬皮取其堅也亦白 木錧 取少聲 約綏約轡木鑣 亦取少聲 馬不齊髦 齊翦也主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車繰車駹車漆車與 主婦之車亦如之疏布

裧裧者車裳帷於蓋弓垂之貳車白狗攝服攝猶緣也狗皮緣服差飾其他皆如乘車如所乘惡車端衰喪車皆無等喪公弔之必有拜者雖朋友州里舍人可也謂無主後朝夕哭不辟子卯既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也婦人即位於堂南上哭丈夫即位於門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人即位辟門外兄弟異姓有服者辟開也婦人撫心不哭主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊先西面拜乃南面拜東面拜也主人堂下直東序西面兄弟皆即位於外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位賓皆即位乃哭盡哀止主人乃右還拜於外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦亦即位哭

右朝夕哭　記朝夕哭不帷（既出則施其屋）　帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也（敬姜穆伯妻文伯歜之母也）

徹者盥於門外燭先入升自阼階丈夫踊（徹者徹大斂之奠）祝取醴北面取酒立於東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊（序次也）設於序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立於豆北南面籩俎既錯立於執豆之西東上酒錯復位醴錯於西遂先由主人之北適饌（遂先者明祝不復用也適饌適新饌）

右徹大斂奠

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾（如初設者豆先次籩次酒醴也不巾無菹無栗也）錯者出立於戶西西上滅燭出祝闔戶先降自西階婦

人踊奠者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送哭止乃奠奠則禮畢矣衆主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人卒拜送賓揖衆主人出就次

右朝夕奠　記朝奠日出夕奠逮日

朔日奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之自大夫以上月半又奠如初者謂大斂時無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位黍稷併於甑北也於是始有黍稷死者之於朔月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉主人拜賓如朝夕哭卒徹舉鼎入升皆如初奠之儀卒朼釋匕於鼎俎行朼者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入之次其設於室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啟會卻諸其南醴酒位如初當籩位俎南黍黍東稷會蓋也祝與執豆者巾乃出主人要節而踊

皆如朝夕哭儀月半不殷奠殷盛也有薦新如朔奠薦五穀若時果物新

出者徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啟會面足序出如入啟會徹時不復蓋也面足執之令足間向前也其設於外如於室外序西南

右朔月奠薦新　記朔月童子執帚卻之左手奉執用左手卻之示末用從徹者而入比奠舉席埽室聚諸突布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東比猶先也室東南隅謂突燕養饋羞湯沐之饌如它日燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時珍異湯沐所以洗去汙垢朔月若薦新則不饋於下室下室如今之內堂正寢有薦新如朔奠

筮宅冢人營之冢人有司掌墓地兆域者掘四隅外其壤掘中南其壤為葬將北首故也既朝哭主人皆往兆南北面免絰兆域也免絰者求吉不敢純凶命

筮者在主人右[命尊者宜由右出也]筮者東面抽上韇兼執之南面受命[韇藏筴之器也兼與筴執之]命曰哀子某爲父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱[宅居也度謀也]筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左[凡筮因會命筮爲述命中封中央壤也卦者識爻卦畫地者]卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從[卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之旅衆也反與其屬共占之從猶吉也]主人經哭不踊若不從筮擇如初儀歸殯前北面哭不踊[易位而哭明非常]

右筮宅　記筮宅冢人物土[物猶相也]如筮則史練冠長衣以筮占者朝服[筮史筮人也長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也]祔葬者不筮宅[前人葬既筮之]墓地不請[受于公民不得私也]

既井槨主人西面拜工左還槨反位哭不踊婦人哭于堂[匠人]

爲棺槨治其材以井構于殯門外也既哭之則往施之竁中矣主人還椁亦以既朝哭矣

右井椁　記既殯旬而布材與明器木工宜乾腊且預成材椁材也

雜木椁棺椁之間容甒不虞筐　夫子居于宋見桓司馬自爲石椁三年而不成夫子曰若是其靡也靡侈也死不如速朽之愈也夫子制于中都四寸之棺五寸之椁

獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之材明器之材視之亦拜工左還形法定爲素飾治畢爲成

右獻明器　記竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨簴　夏后氏用明器殷人用祭器周人兼用之

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚

焞置于燋在龜東楚荊也荊焞所以鑽灼龜者燋炬也所以然火者也族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席在塾西族長有司掌族人親疏者也吉服服元端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也在塾西者南面東上闔東扉主婦立于其內席于闑西閾外宗人告事具主人北面免絰左擁之涖卜即位于門東西面涖卜族長也更西面當代主人命卜卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北既奠燋又執龜以待之宗人受卜人龜示高以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也涖卜受視反之宗人還少退受命受涖卜命命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔考登也降下也許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜負東扉凡卜述命命龜異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也卜人坐作龜興作猶灼也宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于

涖卜與主人占曰某日從不釋龜復授卜人龜告于主婦主婦哭不執龜者下主人也告于異爵者使人告于眾賓卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀

右卜葬日　記大夫士庶人三月而葬　凡卜筮日旬之外曰遠某日　喪事先遠日　祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某卜葬卜虞祝稱主人之辭也孫謂爲祖後者稱哀孫某卜葬其祖某甫夫曰乃某卜葬其妻某氏兄弟相爲卜稱名而已　卜日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止

六典通考卷一百二十四

湖西閻鎮珩輯

禮制考

士喪禮

既夕哭謂先葬二日已夕之時與葬間一日凡朝廟日請啟期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日請啟期告于賓將葬當遷柩于祖有司乃請啟殯之期于主人以告賓

右請啟期

夙興設盥于祖廟門外下士祖禰共廟陳鼎皆如殯東方之饌亦如之皆三鼎如大斂既殯之奠夷牀饌于階間朝正柩用此牀

右陳朝祖奠具

記夷牀輁軸饌于西階東夷牀饌于祖廟輁軸饌于殯宮其二廟者于禰亦饌輁軸焉其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啟上士

異廟下士共廟

二燭俟于殯門外〔燭用蒸〕丈夫髽散帶垂即位如初〔爲將啓變也髽婦人之變如初朝夕哭門外位〕婦人不哭主人拜賓入即位袒商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓三命哭〔功布灰治之布也執之以接神〕燭入祝降與夏祝交于階下取銘置于重〔祝徹宿奠降與夏祝交事相接也厦〕〔祝取銘置于重爲啟肂遷之〕踊無算商祝拂柩用功布幠用夷衾〔拂去塵也〕

右啓

記啓之昕外內不哭〔既啓命哭〕啓辯拜

遷于祖用軸〔朝祖廟也軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭如軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍〕重先奠從燭從柩從燭從主人從〔主人從者〕〔丈夫由右婦人由左男賓在前女賓在後〕升自西階〔柩也〕奠俟于下東面北上〔俟正柩也〕主人從升婦人升東面眾人東即位〔東方之位〕正柩于兩楹間用

夷牀（兩楹間象向戶牖也是時柩北首）主人柩東西面置重如初（如殯宮時）席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階（直柩之西當西階也從奠設如初東面也）（巾之者為禦當風塵）主人踊無算降拜賓卽位踊襲主婦及親者由足西面（設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東也）薦車直東榮北輈（進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車）質明滅燭徹者升自阼階降自西階（徹者辟新奠不設序西南已再設為褻）乃奠如初升降自西階（為遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足）主人要節而踊薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之（駕車之馬每車二疋纓今馬鞅也飾纓以三色而三成蓋絛絲也其著之如罽然凡入門參分庭一在南）御者執策立于馬後哭成踊右還出賓出主人送于門外

右朝祖薦車設奠薦馬

記朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹間奠止于西階下東面

北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠
升設于柩西升降自西階主人要節而踊重不入者主于朝祖而行燭
先入升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下先先柩者
後後柩者適祖時燭亦然主人降即位徹乃奠升自西階主人踊如初
如降拜賓至要節而踊不薦車不從此行祝及執事舉奠巾席從而降柩從序
從如初適祖此謂朝禰明日舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席為後既正
柩賓出遂匠納車于階間遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也車載
柩車其車之轝狀如牀中央有轅前後出設前後輅轝上有四周下則前後有軸以輇為輪薦乘車
鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡士乘棧車
鹿淺鹿夏毛也幦覆笭干盾也笮矢箙也靾韁也旜旌旗之屬貝勒貝飾勒有干無兵有箙無弓矢明不用道
車載朝服道車朝夕及燕出入之車朝服元衣素裳稾車載蓑笠稾猶散也笠備雨服蓑

祥車曠左空神位也祥車葬之乘車　士葬用國車　士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行乘人謂使人執引也專道人辟之

有司請祖期將行而飲酒曰祖祖始也曰日側側昳也

右請祖期

主人入祖乃載踊無算卒束襲舉柩卻下而載之束束棺于柩車　降奠當前束下遷祖之奠也當前束猶當尸腢也

右載　記　將載祝與執事舉奠戶西南面東上卒束前而降奠席于柩西　君若載而后弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而后奠主人拜踊于賓位不敢迫君也君即位車東出待不必君留也君反之使奠

商祝飾柩一池紐前赬後緇齊三采無貝飾柩為設牆柳也牆有布帷柳有布

荒池者象宮室之承霤以竹爲之狀如小車笭衣以青布一池縣于柳前士不揄絞紐所以聯帷荒前赤後黑因以爲飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣而以三采繒爲之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝設披拔輅柳材上貫結于戴人居旁牽之以備傾虧屬引屬猶著也引所以引柩車在軸輴曰紼

右飾柩

記巾奠乃牆牆飾柩也池視重霤如屋之有承霤也承霤以木爲之用行水亦宮之飾柳宮象也以竹爲池衣以青布縣銅魚焉飾棺士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁

周人牆置翣

子張之喪公明儀爲志焉志謂章識褚幕丹質以丹布幕爲褚覆棺不牆不翣葬蟻結于四隅畫褚之四角其文如蟻行往來相交錯殷士也

陳明器于乘車之西明器藏器也陳器于乘車之西則重之北也折橫覆之折猶庪也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簣窆事畢加之壙上以承抗席橫承之者爲苞筲以下縛于其花便也覆之

見旃面也抗木橫三縮二抗禦也所以禦土者加抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三茵所以藉棺者翦淺也幅緣之木三在上茵二在下器西南上綪陳明器以西行南端爲上綪屈也不容則屈而反之茵在抗木上陳器次而北也苞二所以裹奠羊豕之肉筲三黍稷麥筲畚種類也其容蓋與簋同一觳也甕三醯醢屑冪用疏布甕瓦器其容亦蓋一觳屑薑桂之屑也冪覆也甒二醴酒冪用功布甒亦瓦器皆木桁久之桁所以庪苞筲甕甒也久當爲灸灸謂以蓋案塞其口每器異桁用器弓矢耒耜兩敦兩杅盤匜匜寔于盤中南流杅盛湯漿槃匜盥器也流匜口也無祭器有燕樂器可也與賓客燕飲用樂之器役器甲冑干笮甲鎧冑兜鍪于楯燕器杖笠翣燕居安體之器也笠竹篛蓋也翣扇

右陳器

記抗木刊剝削之茵著用荼寔綏澤焉荼茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且御濕葦苞長三尺一編管筲三其寔皆瀹米麥皆湛

之湯弓矢之新沽功有弭飾焉弓無緣者謂之弭弭以骨角爲飾亦可張
也有柲柲弓檠弛則縛之于弓裏備損傷以竹爲之設依撻焉依纏弦也撻弣側矢道也皆以
韋爲之有韣韣弓衣也以緇布爲之翭矢一乘骨鏃短衛翭猶候也候物而射之矢
也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用也生時翭矢金鏃凡爲矢五分笴長而羽其一志矢一乘軒輖
中亦短衛志猶擬也習射之矢輖摯也無鏃短衛亦示不用陳器之道多陳之
而省納之可也省陳之而盡納之可也賓客之就器以多爲榮主人之明器
以節爲禮
徹奠巾席俟于西方主人要節而踊巾席俟于西方祖奠將用焉要節者來象升丈
夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面旣徹由重南東袒商祝御柩亦執功布居前乃祖還柩向外
爲行始踊襲少南當前束柩還則當前束南婦人降即位于階間位東上
祖還車不還器器之陳自己前上祝取銘置于茵重不藏故于此移銘加于茵上二

人還重左邊重與車馬還相反由便也布席乃奠如初主人要節而踊是謂祖奠薦馬如初賓出主人送

右祖奠薦馬　記祖于庭　祖還車不易位爲向外耳未行執披者旁四人前後左右各二人　祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之言饌于主人之南當前輅則既祖祝乃饌　曾子弔于負夏主人既祖塡池推柩而反之降婦人而後行禮

有司請葬期入復位自死至殯自啟至葬主人及兄弟恆在內位

右請葬期

公賵元纁束馬兩公國君也賵以助送葬兩馬士制也擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒馬入設設于庭在重南賓奉幣由馬西當前輅北面致命幣元纁也輅轅縛所以屬引由馬西則亦

當前輅之西于是北面致命得鄉柩與奠柩車在階間少前三分庭之北輅有前後主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出棧柩車也左服象授人授其右也服車箱宰由主人之北舉幣以東柩東主人位士受馬以出此士謂胥徒之長也主人送于外門外拜襲入復位杖

右公賵

賓賵者將命賓卿大夫士也擯者請入告出告須不迎告曰孤某須馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初初公使者主人拜于位不踊既啟之後與在室同賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者出請若奠入告出以賓入將命如初士受羊如受馬又請士亦胥徒之長又復也若賻貨財曰賻入告主人出門左西面賓東面將命主人出者賻主施于主人主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位反位反主人之後位若無器

則摺受之（謂對相授不委地）又請賓告事畢拜送入贈者將命（贈送）擯者出請納賓如初（如其出告須入告）賓奠幣如初（亦於左服）若就器則坐奠于陳（就猶善也陳明器之陳）凡將禮必請而后拜送兄弟賵奠可也（且賵且奠許其厚也）所知則賵而不奠（所知通問相知也）知死者贈知生者賻書賵于方若九若七若五（方板也書賵奠賻贈之人名與其物于板每板若九行若七行若五行）書遣于策（策簡也遣送也謂所當藏物茵以下）乃代哭如初（初謂既小斂時）宵爲燎于門內之右

右親賓賵奠賻贈　記凡賵幣無常　孟獻子之喪司徒旅歸四布夫子曰可也　子碩欲以賻布之餘具祭器子柳曰不可君子不家于喪請班諸兄弟之貧者

厥明陳鼎五于門外如初（鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少

牢也如初大斂奠時如其寔羊左肸言左肸者體不殊骨也髀不升周貴肩賤髀腸五胃五離肺豕如之豚解無腸胃如之如羊左肸髀不升離肺也豚解解如解豚亦前肩後肫脊而已無腸胃者君子不食溷腴魚腊鮮獸皆如初鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕既豚解略之東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢脾析百葉也蜱蜯也蠃爲蝸四籩棗糗栗脯糗以豆糗粉餌醴酒此諸東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之耳陳器滅燎執燭俠輅北面賓入者拜之

右陳奠遣

記凡糗不煎以膏煎之則褻非敬

徹者入丈夫踊猶阼階升時也亦既盥乃入入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而徹設于柩車西北亦猶序西南也設于西北婦人踊陳之蓋于重東北西面北上亦如初徹者東由柩車北東適葬奠之饌鼎入畢入陳之乃奠豆南上綪籩蠃醢南北上綪籩蠃醢南辟醴酒也俎二以成南上不綪成猶併也不綪者魚在羊東腊在豕東特鮮獸醴酒

在遡西北上。奠者出，主人要節而踊。奠由重北西，既奠由重南東。

右遣奠

甸人抗重出自道，道左倚之。抗，舉也。出自道，出從門中央也。出入道左，主人位。今時有死者，鑿木置食其中，樹于道側，由此。薦馬，馬出自道，車各從其馬，駕于門外西面而俟，南上。前行者乘車在前，道車、稾車序從。徹者入，踊如初。徹巾，苞牲，取下體。取下體者，脛骨象行，又俎實之終始也。士苞三个。前脛折取臂臑，後脛折取骼，亦得俎釋三个。不以魚腊。行器茵苞器序從，如其陳之先後。車從。次器。徹者出，踊如初。

右重出車馬奠器從

記：載糗，有子曰：非禮也。糗，米糧也。喪奠脯醢而已。

主人之史請讀賵，執算從柩東，當前束西面。不命毋哭，哭者相止也。唯主人、主婦哭，燭在右，南面。史北面請，既而與執算西面于主人之前讀

書釋算則坐卒命哭滅燭書與算執之以逆出公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出公史君之典禮書者遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也燭俠輅

右讀賵　記讀賵曾子曰非古也是再告也曾子言喪禮祖而讀賵賓致命將行主人之史又請賵所以存錄之

商祝執功布以御柩執披居柩車之前爲之抑揚左右之節使引者執披者知士執披八人主人袒乃行踊無算乃行謂柩車行也凡從柩者先後左右如遷于祖之序出宮踊襲

右柩行　記士葬二綍無碑比出宮御棺用功布　士喪有與天子同者乘人專道而行　孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉爲喪乎足以爲法矣小子識之子貢曰夫子何善爾也曰其往也如慕其反也如疑慕謂小兒隨父母啼呼疑

者哀親之在彼如不欲還然子貢曰豈若速反而虞乎速疾子曰小子識之我未之能行也曾子曰葬引至于堩日有食之則有變乎且不乎堩道也變謂異禮孔子曰昔者吾從老聃助葬于巷黨及堩日有食之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變既明反而后行曰禮也反葬而丘問之曰夫柩不可以反者也日有食之不知其已之遲數則豈如行哉已止也數讀爲速老聃曰諸侯朝天子見日而行逮日而舍奠大夫使見日而行逮日而舍舍奠每將舍奠行主夫柩不早出不莫宿見星而行者唯罪人與奔父母之喪者乎日有食之安知其不見星也爲無日而慝作孫止也且君子行禮不以人之親痁患痁病也以人之父母行禮而恐懼其有患害不爲也吾聞諸老聃云

至于邦門公使宰夫贈元纁束邦門城門也主人去杖不哭由左聽命賓由右致命柩車前輅之左右也主人哭拜稽顙賓升寔幣于蓋降主人拜送復位杖乃行升柩車之前寔其幣于棺蓋之柳中若親授之然

右公使人贈　記唯君命止柩于墍其餘則否

至于壙陳器于道東西北上茵先入當藉柩也元士則葬用輁軸加茵焉屬引于是說載除飾更屬引於緘耳主人袒眾主人西面北上婦人東面皆不哭俠羨道爲位

右至壙　記車至道左北面立東上道左墓道東柩至于壙斂服載之軛說載除飾乃斂乘車道車槀車之服載之不空之以歸　衛司徒敬子之喪孔子相及墓男子西面婦人東面殷禮也　國昭子之母死婦人從男子皆西向詳見卿大夫篇

乃窆主人哭踊無算窆下棺也襲贈用制幣元纁束拜稽顙踊如初丈八尺曰制二制合之束十制五合卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲主婦拜賓拜女賓也賓出則拜送相問之賓也藏器于旁加見器用器役器也見棺飾也更請之見者加此則棺柩不復見矣藏苞筲于旁于旁者在見外也加折卻之加抗席覆之加抗木宜亥也實土三主人拜鄉人即位踊襲如初

右窆

記父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫葬以士祭以大夫　並有喪葬先輕而後重

墓大夫掌凡邦墓之地域爲之圖令國民族葬而掌其禁令族葬各從其親正其位掌其度數使皆有私地域凡爭墓地者聽其獄訟帥其屬而巡墓厲居其中之室以守之厲塋限遮列處

既封主人贈　魯人之贈也三元二纁廣尺長終幅　疏

術轄四面有章置于四隅轄其蓋也四面皆有章蔽以隱翳半內四隅椁中之四隅

醴者稻醴也甕甒筲衡寔見間而后折入衡當爲桁所以庪甕甒之屬寔

見間藏于見外椁內也折承席也庶人縣封葬不爲雨止不封不樹縣窆之

者至卑不得引紼下棺雖雨猶葬以其禮儀少爲宮室不斬于邱木邱壟也易

墓非古也易芟治草木不易者邱陵也國子高曰葬也者藏也欲人

之弗得見也是故衣足以飾身棺周于身椁周于棺土周

于椁反壤樹之哉舜葬于蒼梧之野舜征有苗而死因畱葬焉蒼梧于周

南越之地蓋三妃未之從也季武子曰周公蓋祔祔謂合葬孔子曰

衛人之祔也離之離之有以間其椁中魯人之祔也合之善夫善魯人也

孔子少孤不知其墓殯于五父之衢五父衢名人之見之者皆

以爲葬也其慎也蓋殯也慎當作引殯引飾棺以輤葬引飾棺以輁是孔子是時以殯引

不以葬引問于聊曼父之母然後得合葬于防曼父之母與孔子之母徵在爲鄰相善孔子既得合葬于防曰吾聞之古也墓而不墳墓謂兆域土之高者曰墳今丘也東西南北之人也不可以弗識也于是封之崇四尺聚土曰封高四尺蓋周之士制孔子先反當修虞事門人後雨甚至後待封也孔子問焉曰爾來何遲也曰防墓崩孔子不應三三言之以孔子不聞孔子泫然流涕曰吾聞之古不脩墓脩猶治也孔子之喪有自燕來觀者舍于子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉昔者夫子之言曰吾見封之若堂者矣封築土爲壟堂形四方而高見若坊者矣坊形旁殺平上而長見若覆夏屋者矣覆謂茨瓦也夏屋今之門廡也其形旁廣而卑見若斧者矣斧形旁殺刃上而長從若斧者焉馬鬣封之謂也俗間名今一日而三斬板而已封

板蓋廣二尺長六尺斬板謂斷其縮也三斷止之旁殺蓋高四尺其廣袤未聞側行夫子之志乎哉孔子葬于魯城北泗水上藏入地不及泉而封為偃斧之形高四尺樹松柏為志焉　季武子成寢杜氏之葬在西階下請合葬焉許之入宮而不敢哭武子曰合葬非古也自周公以來未之有改也吾許大而不許其細何居命之哭記此善其不奪人之恩　曾子問曰下殤土周葬于園遂輿機而往塗邇故也土周聖周也周以夏后氏之聖周葬下殤于園中以其未成人遠不就墓也機輿尸牀也以繩絙其中央又以繩從兩旁鉤之禮以機舉尸輿之以就園而斂葬焉塗近故耳今墓遠則其葬也如之何孔子曰吾聞諸老聃曰昔者史佚有子而死下殤也墓遠長殤有送葬車者則棺載之矣召公謂之曰何以不棺斂于宮中斂于宮中則葬當載之史佚曰吾敢乎哉召公言于周公周公

曰豈不可史佚行之下殤用棺衣棺自史佚始也[棺謂斂于棺]

延陵季子適齊于其反也其長子死葬于嬴博之間其坎深不至于泉其斂以時服旣葬而封廣輪揜坎其高可隱也

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上[西階東面反諸其所作也反哭者于祖廟不于阼階西面西方神位]婦人入丈夫踊升自西階主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三[出即位堂上西面也拾更也]賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙[弔者北面主人拜于位不北面拜賓東者以其亦主人位也]賓降出主人送于門外拜稽顙遂適殯宮皆如啟位拾踊三[啟位婦人入升堂丈夫即中庭位]兄弟出主人拜送衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次[次倚廬也]猶朝夕哭不奠[是日也以虞易奠]

右反哭　記卒窆而歸不驅　既封而歸殷道也無柩者不帷　反哭升堂婦人入于室　升自客階受弔如賓位

士虞禮虞安也士既葬父母迎精而反日中而祭之于殯宮以安之

特豕饋食側亨于廟門外之右東面側亨亨一胖也亨于爨用鑊不于門東未可以吉也魚腊爨亞之北上爨竈饎爨在東壁西面炊黍稷曰饎饎北上上齊于屋宇設洗于西階西南水在洗西篚在東反吉也亦當西榮南北以堂深尊于室中北墉下堂戶兩甒醴酒酒在東無禁冪用絺布加勺南枋酒在東上醴也絺布葛屬素几葦席在西序下苴刌茅長五寸束之實于篚饌于西坫上苴猶藉也饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之醢在西南面取之得左取菹右取醢便其設之從獻豆兩亞之四籩亞之北上豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝北上菹與棗不東陳別于正饌黍稷二敦于階間西上藉

用葦席匜水錯于槃中南流在西階之南簞布在其東流匜吐水口也陳三鼎於門外之右北面北上設扃鼏門外之右門西也匕俎在西塾之西不饌于塾上統于鼎也塾有西者是室南鄉羞燔俎在內西塾上南順南順于南面取縮執之便也肝俎在燔東

右陳饌具

記虞而立尸有几筵虞祭更立筵與几相配陳牲于廟門外北首西上寢右言牲腊在其中西上變吉寢右者當升左胖也日中而行事朝葬日中而虞再虞三虞皆質明殺于廟門西主人不視豚解主人視牲不視殺豚解解前後脛脊脅而已孰乃體解升于鼎羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅離肺膚祭三取諸左膉上肺祭一實于上鼎脊脅正脊正脅也喪祭略七體耳離肺舉肺也升魚鱄鮒九實于中鼎差減之升腊左胖髀不升實于下鼎腊亦七體牲之類皆設扃鼏陳之鉶芼用苦若薇有滑夏

用葵冬用荁有柶苦苦荼也荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁豆實葵菹菹以西羸醢籩棗烝栗擇棗烝栗擇則菹刌也棗烝栗擇則豆不楬籩有縢也祝俎髀脰脊脅離肺陳于階間敦東不升于鼎賤也統于敦明神惠也祭以離肺下尸

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆卽位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服卽位于堂亦如之葬服者既夕日丈夫髽散帶垂也祝免澡葛絰帶布席于室中東面右几降出及宗人卽位于門西東面南上祝亦執事免者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以為首絰及帶接神宜變也

右門外位布席室中

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭主人哭臨朝夕哭主人卽位于堂眾主人及兄弟賓卽位于西方如反哭位祝入門左北面不與執事同位接神尊也宗人西階前北面當詔主人及賓之事

右門內位

祝盥升取苴降洗之升入設於几東席上東縮降洗觶升止哭 縮從也 主人倚杖入祝從在左西面 主人北旋倚杖西序乃入 贊薦菹醢醢在北 主婦不薦齊衰之服不執事也 佐食及執事盥出舉長在左 舉舉鼎也長在左在西方位也凡事宗人詔之 鼎入設於西階前東面北上匕俎從設左人抽扃鼏匕佐食及右人載 載載於俎佐食載則亦在右矣 卒朼者逆退復位 復賓位也 俎入設於豆東魚亞之腊特 亞次也 贊設二敦於俎南黍其東稷 簋實尊黍也 設一鉶於豆南 鉶菜羹也 佐食出立於戶西 饌已也 贊者徹鼎 反於門外 祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟會卻於敦南復位 會合也謂敦蓋也復位出立於戶西 祝奠觶於鉶南復位 復位復主人之左

右設饌

記虞杖不入於室祔杖不升於堂 祔於祖廟 虞於寢

載猶進柢魚進鬐猶士喪既夕言未可猶以吉也柢本也鬐脊也主人在室則宗人升戶外北面當詔主人室事佐食無事則出戶負依南面室中尊不空立戶牖之間謂之依

主人再拜稽首祝饗命佐食祭饗告神饗也此祭祭於苴也饗神辭記所謂哀子某哀顯相夙興夜處不寧下至適爾皇祖某甫饗是也佐食許諾鉤袒取黍稷祭於苴三取膚祭祭如初祝取奠觶祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首鉤袒如今擐衣也苴所以藉祭也孝子始將納戶以事其親爲神疑於其位設苴以奠之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有主象其無可乎祝祝卒主人拜如初哭出復位祝祝者釋孝子祭辭

右饗神謂陰厭

記始虞用柔日葬之日日中虞欲安之柔日取其陰靜曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧祝祝之辭也喪祭稱哀顯相助祭者也敢用絜牲剛鬛香合黍也大夫士於黍稷之號合言普淖而以此言香合蓋記者誤耳嘉薦普淖

嘉薦菹醢也普淖黍稷也普大也淖和也 明齊溲酒 明齊新水也言以新水溲釀此酒也或曰當爲明視謂兔腊也 哀薦祫事 始虞謂之祫事者主欲祫先祖也 適爾皇祖某甫 皇君也某甫皇祖字也若言尼甫 饗 勸強之也 再虞皆如初曰哀薦虞事 丁日葬則已日再虞其祝辭異者一言耳 三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事 當祔於祖廟爲神安於此後虞改用剛日剛日陽日也士則庚日三虞壬日卒哭其祝辭異者亦一言耳他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之

喪祭哀子哀孫

祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸 尸主也一人主人兄弟 尸入門丈夫踴

婦人踴 尸入主人不降者喪事主哀不主敬 淳尸盥宗人授巾 淳沃也沃尸盥者賓執事者也

尸及階祝延尸 告之以升 尸升宗人詔踊如初 凡踊宗人詔之 尸入戶踊

如初哭止 哭止尊尸 婦人入于房主人及祝拜妥尸尸拜遂坐 妥安

坐也

右迎尸　記尸服卒者之上服上服者如特牲士元端也士之妻則宵衣耳男尸女女尸必使異姓不使賤者異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸入祝從尸主人倚杖入祝從之既接神祝當詔侑尸也尸坐不說屨淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面槃以盛棄水爲淺汙人也執巾不授巾卑也

祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取于同姓可也

從者錯篚于尸左席上立于其北北席北也尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間祝命佐食墮祭下祭曰墮墮之猶言墮下也齊魯之間謂祭爲墮佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之如初亦祝祝卒乃再拜稽首佐食舉肺脊授尸尸授振祭嚌之左

手執之右手將有事也尸食之時亦奠肺脊于豆祝命佐食邇敦佐食舉黍錯于席上尸祭鉶嘗鉶右手也少牢曰以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶泰羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左湆肉汁也胾切肉也尸飯播餘于篚古者飯用手吉時播餘于會三飯佐食舉幹尸振祭嚌之實于篚飯間啗肉安食氣又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚尸不受魚腊以喪不備味又三飯舉肩祭如初後舉肩者貴有成也舉魚腊俎俎釋三个釋猶遺也个猶枚也此腊亦七體如其牲也尸卒食佐食受肺脊實于篚反黍如初設九飯而已士禮也

右尸食

記饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗饗辭勸強尸之辭也圭潔也凡吉祭饗尸曰孝子

主人洗廢爵酌酒酳尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭酒嘗之爵無足曰廢爵酳安食也主人北面以酳酢變吉也賓長以肝從實于俎縮右鹽縮從

也縮實肝炙于俎也喪祭進柢右鹽于俎近北便尸取之也縮執俎言右鹽則肝鹽併也尸在執爵右取肝擩鹽振祭嚌之加于俎賓降反俎于西塾復位取肝右手也加于俎從其牲體也尸卒爵祝受不相爵主人拜尸答拜相爵者特牲曰送爵皇尸卒爵

右主人酳尸

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜醋報主人坐祭卒爵拜尸答拜

右尸醋主人

筵祝南面祝接神尊也筵用萑席主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜獻祝因反西南位薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝擩鹽振祭嚌之加于俎卒爵拜主人答拜祝坐授主人

右主人獻祝

主人酌獻佐食北面拜坐受爵主人答拜佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實於篚升堂復位（篚在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立）

右主人獻佐食

主婦洗足爵於房中酌亞獻尸如主人儀（爵有足輕者飾也）自反兩籩棗栗設於會南棗在西尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初

右主婦亞獻

酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初以虛爵入於房（從主人儀）

右主婦獻祝佐食

賓長洗繶爵三獻燔從如初儀（繶爵口足之間有篆文彌飾）婦人復位（復堂

上西面位

右賓長三獻

祝出戶西面告利成主人哭西面告告主人也言養禮畢也皆哭丈夫婦人於主人哭斯哭矣

右祝告利成

祝入尸謖祝入而無事尸則知起矣從者奉篚哭如初初哭從尸祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之前道也如初者出如入降如升三者之節悲哀同

右尸出降

記尸謖祝前鄉尸還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸過主人則西階上不言及階明主人見尸有踧踖之敬降階還及門如出戶降階如升時將出門如出戶時皆還鄉尸也每將還必有辟退之容

祝反入徹設於西北隅如其設也几在南厞用席改設饌者不知鬼神

之節改設之庶幾歆饗所以爲厭飫也凡在南變右文明東面不南面漸也屏隱也祝薦席徹入於房

祝自執其俎出祝薦席則初自房來贊闔牖戶贊佐食者

右陽厭　記尸出祝反入門左北面復位然後宗人詔降

主人降賓出宗人詔主人降賓則出廟門主人出門哭止皆復位門外未入位

宗人告事畢賓出主人送拜稽顙送拜者明於大門外也

右事畢　記無尸則禮及薦饌皆如初無尸謂無孫列可使者也殤亦是也

禮謂衣服即位升降既饗祭於苴祝祝卒不綏祭無黍羹湆胾從獻

事尸之禮始於綏祭終於從獻主人哭出復位於祝祝卒祝闔牖戶降復位於

門西門西北面位也男女拾踊三拾更也如食間隱之如尸一食九飯之頃也祝

升止哭聲三啟戶聲者噫歆也主人入祝從啟牖鄉如初牖先闔後

啟扉在內也鄉牖一名也如初者主人入祝從在左主人哭出復位堂上位也卒徹祝佐

食降復位祝復門西北面位佐食復西方位宗人詔降如初初贊闔牖戶宗人詔主人降也

重既虞而埋之就所倚處埋之